摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部
易雅

詳校官祭酒臣韋謙恒



欽定四庫全書薈要

易雅序

爾雅訓詁之書也目張而彙聚讀之事義物理秩然在
前富哉書也經之翼乎厥後廣雅博雅埤雅雖依放為
書大概於道无所益易雅之作則異於是易變易也卦
殊其義爻異其旨萬變畢陳衆理叢載學者如乍入清
廟目衒於尊彝幣玉體煩於升降盥奠耳亂於鐘鼓磬
簫凡禮之文樂之節且不暇品名況能因之以知其實

乎又若泛滄海而罔識鄉往之方遊建章而不知出入之會汝楳嘗病焉乃復熟畫辭而為此書庶幾緣是指入易之迷津求體易之實用或曰子何沈錮辭畫不能融渾希微若是哉余曰程子論為學之害曰昔之害乘其迷暗今之害因其高明自謂之窮神知化實則不足以開物成務言為无不周徧實則外於倫理嗟夫淺深非二水體用非二物精粗无二理也易之為書言近而指遠不知言何以知其指通乎近則遠固在是儻慕遠



而失諸近吾知兩失之而已爾世或外辭畫以求易則此書為贅否則不易吾言矣程子之論真為學之大閑歟汴水趙汝楳叙

欽定四庫全書薈要卷二百五十九 經部

易雅

宋 趙汝楳 撰

通釋第一

昔者聖人之作易也將以明道也道无形曷從而明之唯寓之象數而已象數非所以為易非象數則无以見易易不可見則道何由而明哉是故求道者必於易求易者必於象數象數之於易猶木之本水之源也一陰

一陽之謂道奇耦其寓也像之為象陽奇而陰耦數之為數陽一而陰二過此以往則有辭焉辭也者聖人所以發象數之緼而明此道也夫易之卦有體焉有名焉體以數成名以象得易之爻有位焉有吉凶焉位以數列吉凶以象顯何謂體儀象遞生八卦成列因而重之六畫成卦豈非以數成體乎何謂名乾坤是也積六陽有天之象天行健故曰乾積六陰有地之象地勢順故曰坤豈非以象得名乎何謂位初三五為陽二四上為

陰六爻既備六位成章豈非以數列位乎何謂吉凶潛龍安於下則宜履霜至于氷則殃豕一也吉於豶牙凶於蹢躅車一也積載於二曳輪於初豈非以象顯吉凶乎卦有六十四一卦一名一名一時爻有三百八十四一爻一位一位一變彖辭統一時之義以斷其情爻辭辨六位之情以盡其變釋彖所以明卦下之辭錯綜其辭所以極卦爻之變小象以明諸爻大象以明兩體使世亢古今人皆聖知則道不待傳言且可廢又奚象數

辭義之足云包犧御上古真樸未漓之時已不能不見之畫況當中古憂患之日聖人能坐眡生人之顛越而獨吝於言乎故辭所以明象數象數所以形道道固非囿於象數之中象數則未嘗出於道之外是故求象數者必本於道求辭者必本於象數謂得道而象數在其中則可必欲遺象數而求道則遠矣是故象數者余之所謂水之源木之本也卦有定名猶水之濫觴木之芽甲定為某水某木也六爻則流派枝葉也流派有通塞

枝葉有華瘁則諸爻之吉凶也辭則水之經木之譜也學者觀水經木譜而不尋其源察其本故不及者因習而訛經譜過之者牵合經譜以証已說此易道所以不明也易道貫通萬古之變易書該括萬變之情玩畫而不探得名之原是謂不知卦玩辭而不循名卦之義是謂不知言不知卦不知言而謂之知易吾未之信也知卦矣知言矣然後以卦為吾所遇之時以爻為吾所居之位以爻象為吾所為之事深思而詳處之然後玩辭

之吉凶以驗己之所行則一卦一爻一辭皆吾受用大君之宰制宇内大人之參賛化育違而尊主庇民窮而儉德遯世无入而不自得此聖人觀象玩辭之學洗心憂世之方也吁言象數於今之世者亦難矣漢儒累之也漢儒累之故虛无者得以荒之浮辯者得以亂之占驗者得以訛之余今所云者聖人之象數非漢儒之象數也以之進德修業以之傳道解惑庶或取諸

書釋第二

易獨得全非幸也非幸者何聖人所嘗憂也聖人樂天知命夫奚憂由其與民同患故聖人之憂天下甚於天下之自憂而易所以作也易爲憂世而作詎肯自寘於不自憂之域則掌於太卜者聖人自憂之深也是以苛法之禁虐燄之燬凡足以經理天地綱紀王國之書皆燼滅而灰絶唯易得免焉夫易之存聖人非有扼制之術甘誘之具也聖賢達觀夫吉凶之理則安行於易凡人謬迷於利害之中則不知有易唯暴強无良之人棄

滅仁義殘刻禍賊外若无所忌憚然其降東以生疑成
慮敗趨吉避凶均有是心倚易為命期自發乎怵惕之
場意秦皇之私必有甚於衆人則秦之存易直以自存
聖人雖憂之若弗與焉嗚呼周興而易以興周亡而易
不亡則夫卜世卜年聖人豈徒欲知其享國之數而已
不然著以靈艾龜以靈劄聖人豈若敗株枯介之不自
靈邪故曰易獨得全非幸也漢興羣經殘闕或口傳於
老生或出自屋壁諸儒專門世守皓首窮研雖斷編遺

簡猶將曲通其義唯易為全書探討最易孰謂其紛揉反甚於他經劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡獨費氏經與古文同施梁丘髙氏亡於西晉孟京亦不傳陳元鄭衆皆傳費學馬融鄭元荀爽王肅王弼皆為之註今易乃費氏經也馬鄭諸書已不全見今孫行者王弼本爾唐郭京作舉正自以為得王弼韓康伯手寫註定傳授眞本於今易有所損益凡一百三條坤初六象曰履霜堅氷陰始凝也京本无堅氷二

字案此乃舉爻辭以通釋文義謂言履霜而遽及冰者
霜為隂凝之始冰為隂凝之極故言始凝以明堅冰之
漸儻去堅冰但云始凝則始字无因而發或者京因魏
許芝之對而云爾卜史一時之言可據以改經邪比六
五象曰舍逆取順失前禽也京本失前禽在舍逆取順
之上意彼以釋辭在上爻辭在下乃倒顛之案小象類
此頗多恒九四曰田无禽象曰久非其位安得禽也解
初六曰无咎象曰剛柔之際義无咎也旅九三曰喪其

僮僕象曰以旅與下其義喪也凡是與比正同此聖人互文明理之妙庸可臆改夫易全書也後人猶挾王韓之名以更古文他經何望焉况自保氏失官書不同文漢魏以來家自為書書自為說固有一字而數音一音而數字數義而一字數字而一義者學者求之今易而不通乃參以他本甚至或改或損益如郭京輩使學者无所取裁其用心字學者則斷以許氏說文不知先秦文簡每多假借不特易經為然彼說文作於東都至魏

晉間世人未知程式如大過枯楊生稊之類考之字書曾靡有定烏可執以為據惟求音義於經旨則可信矣余旣幸易為全書故粗論字義之誤于此

學釋第三

書所以載道易所以名書也包犧闡道而寓之畫畫則書之權輿也三代皆有書夏首艮曰連山商首坤曰歸藏周首乾曰周易今之易周易也文王憂世之所演也上篇始乾坤天地之體也終坎離天地之用也下篇始

咸恒人事之體也終既未人事之用也是乃三極之道也周公繫爻倚物象以明理物象者畫之證者也夫子繫傳本之以性命道德居則觀象玩辭動則觀變玩占盛德大業由此乎出於是文王周公之旨大明矣自秦垢莫污其書傳授歷歷可考傳言商瞿受易於聖人歷橋庇馯臂周醜孫虞田何不聞有所述作何傳王同周王孫丁寬服生皆著易傳丁將軍學最盛有施孟梁丘三家又費直以彖象系辭解說上下經高相亦傳丁將

軍學然其書皆亡所可考者梁丘賀以占筮顯名漢宣時費直長於卦筮高相專說災異其後虞翻關子明之徒尤注意於占至管輅雖分筮卜卦乃絶口不及易中辭義矣嗟夫夫子繫易之書幸傳於漢世而諸人大率皆主於筮卦災異而反遺性命道德何邪商瞿在孔門非名弟子意者止受占筮於夫子故其所傳僅如是邪太史公自序謂受易於楊何乃止云易著天地陰陽四時五行則自商瞿以來所傳益可見矣易專為筮未經

吾夫子之手之説也言災異則筮卜之遺意也若焦延壽不祖田楊不用筮卜自成一家京房傳之專明卦氣占驗極而至於蘇竟郎顗楊由景鸞樊英之徒則以易兼河洛圖緯風角七政而易儕於讖緯矣西漢之末向長范升諸人好談老易東都則折像魏則何晏王弼崔徽皆以玄説易後至杜弼王希夷王績武攸緒輩皆好之唐開元初詔張説舉通易老莊者則易又儕於老莊矣孫盛論王弼曰叙浮義則麗詞溢目造陰陽則妙賾

无聞至於六爻變化羣象所效日時歲月五氣相推弼皆擯落多所不闗玩辭玩占二者可偏廢乎隋世弼註盛行諸家微絶孔頴達為弼作疏自是流入文辭不唯舉觀變玩占之事鄙之為星翁卜祝之學且併聖人觀象之妙理而棄之夫易畫備於包犧辭詳於三聖性命道德之緼夫子晝以發之頋乃災異於西漢圖緯於東都老莊於漢魏之交隋絶圖緯唐祖玄元故老易獨行學者瀾倒吁可歎已猶賴我朝王昭素胡安定諸儒挽

而回之伊洛益闡其說究極指歸然後始復為性命道德之書後學何其幸也然猶有旁支疑似易以惑人者互體非象也而或取以釋象圖緯老莊非辭也而或取以釋辭遊魂歸魂非變也五行納甲非占也而或取以用之變占何異端而多岐邪然易固无恙也若揚子雲擬易以作太玄而主於歷魏伯陽假爻象以作參同契而主於養生他如洞極元包皆依彷占筮而作下焉越方考鬼家亦竊取之又何害於易哉易家有子夏傳儒

先多引以斷疑雖于其書不于其人然亦不容不辨葢由隋志以為卜商故後人承而弗察信之者以為京房為之箋疑之者以為近世人以王弼本冒為之傳世有兩書今觀諸儒所引二書中語皆不類洙泗氣象縱微後人冐作亦决非卜商之書孫坦氏曰世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭間或取左氏春秋傳語証之晚又得十八占稱天子則曰縣官嘗疑漢杜子夏之學竊以為卜商但嘗言詩未聞明易案欽鄭與鄧彭祖王

商萬章禽慶之徒皆字子夏二杜於易未聞師授孫氏之論尚為可疑唯彭祖傳梁丘之學如以子夏為彭祖猶有彷彿以為欽鄴則无所依據余未敢以隋史為信世之説經者更詳之

情釋第四

吉凶悔吝生乎動動者何情也情者何性之動也一氣判而陰陽分鍾之為物得陽者剛得陰者柔人生而靜天之性也靜故不動不動則吉凶悔吝之故泯矣靜不

能无動故發而為善惡邪正愛惡睽合之情情動于中物應于外以是則吉以是則凶以是而悔吝苟能知幾先見有吉而已否則反是聖人慮後世溺於情而不自制故設卦而類萬物之情以盡其情偽以示後世且經卦既重雖純乾猶貴於利貞以其不免於動也利貞者性情也況八卦相盪而情已交則一卦自有一卦之情六爻發揮雖純乾猶事於旁通亦以其不能免乎動也旁通者通其情也況剛柔相推而情愈繁則一爻自有

一爻之情卦之情顯於名爻之情象於物乾坤之合乾下為泰上為否震坎之合震下為屯上為解合卦一而義胥反者情不同也剛居三在乾則厲在謙則吉柔居四在小畜為畜德在剥為剥膚剛柔一而事胥反者情不同也情之不同如是豈紛散无所統一者五為君位端拱於上其經綸宰攝乃屬之臣彼爻畫變動周流六虛或屈伸内外或得失當否其為某卦某時則自有主時之爻故諸爻鄉背其情悉繫於此爻然後六位旁通

脈絡綜貫六爻交胥為用固自秩然不紊是故卦之時爻之位皆因情以成吉凶三聖人之辭皆因情以明吉凶故曰八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝又曰聖人之情見乎辭學者當玩聖人之辭以求卦爻之情即卦爻之情以制已之情庶幾情復于性此聖人繫辭之情也

位釋第五

易闡於三畫而三材之象顯卦重於六畫而三材之位備位也者所以列貴賤明外內虛之以待剛柔之迭居辨之以定趣變之吉凶者也夫兩儀形太極之判四象為兩儀之衍合兩儀四象而象三材故上為天中為人下為地(天)(人)(地)三材顯矣而位猶未備兼而兩之故六位而成章上五為天四三為人二初為地(天)(天)(人)(人)(地)(地)大畜上九何天之衢亨乾九五飛龍在天九四九三上不在天下不在田九二見龍在田初九潛龍勿用

三材之道如是析而六之則六位各有所配以類人事則五為君之正位又為陽之正位二為臣之正位又為陰之正位（陰）（君陽正位）（陰）（陽）（臣陰正位）（陽）需位乎天位以正中也蹇六二王臣蹇蹇四為近臣三為公初上為外諸侯（外侯）○（近臣）（公）○（外侯）泰上六開國承家豫九四由豫大有得大有九三公用亨于天子屯初九利建侯上又為高尚之臣初又為民及未仕之賢（高尚之賢）○○○○（未仕賢民）蹇上六不事王侯姤九四遠民也民指初六乾初九潛龍析上下卦而論則上為天下為地（天）（天）（天）（地）（地）（地）否天地不交初為內三為外為終○○○（終外）○（內）无妄剛自外來而為主於

內謂剛自二来初乾九三知終終之

二五為中為内 ○ (内中) ○ ○ (内中) ○

大有大中

而上下應之指五蒙時中也指二比六二比之自内指二五

合六爻而論五四三二

為中初上為外為初終為上下 (上終外) (中) (中) (中) (中) (初外下)

子曰則非中爻

不備指五四三二需初九需于郊同人上九同人于郊師初六師出以律以出為初否上九否終則傾乾初九

潜龍勿用下也井上六元吉在上

四為五純爻之中 (陰) (陰) (中) (陰) (陰) (陽)

復六

四中行獨復

由下而上為往由内而外亦為往 (上往) (上往) (内往) (下往) (下往)

(往外) 泰小往大来為由下而上屯六四往吉由四往初為由内而外

由上而下為來由外

而内亦為來由主視客亦為來 (来主) (来客) (来客) (外客) (来客) (内客)

復七日来復為

由上而下无妄剛自外來而為主於內為由外而內需三人來上為主三人為客其為是參錯

不一者所以極六位之變此爻位之別也剛居陽柔居

陰為當位反是為不當位(柔)(剛)(柔)(剛)(柔)(剛)既濟剛柔正而位當未濟

雖不當位剛自陰之陽柔自陽之陰為得位反是為失位○

○(剛失柔得)○○○漸六四進得位小過九四剛失位而不中剛柔合為應(剛)(柔)(剛)

(柔)(剛)(柔)未濟剛柔應也純為敵應(剛)(柔)(柔)(剛)(柔)(柔)艮上下敵應上臨

下為乘下奉上為承○○(乘初)○(乘初)(承五)屯六二乘馬班如謂乘初六四乘馬

班如謂應初而乘之蠱初六意承考也謂承五是故五則大明中天臨制萬國

如飛龍在天火在天上之類是也二則得時行志尊主庇民如在師中吉包荒得尚于中行之類是也三四居危疑之地故多虞於凶懼初上為始終之際故罕係乎吉凶此居位之常也然諸爻有當位而反疑不當位而反利者賁為剛柔交賁之時四乃舍三而賁初則九三六四雖當位而反疑噬嗑用獄之象柔上進而得中則六五雖不當位而反利此居位之變也九四之萃羣陰既大吉矣以其近君而擅民聖人必嚴不當之戒九三

之勞謙屈天道矣以其有功而不德聖人乃明有終之吉凶又吉凶无常唯時是適斯易所以能周萬變而不窮者歟王氏略例曰乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上為陰位邪則需上六不得云不當也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位然則初上者是事之終始无陰陽定位也吁殆未足以論位之變也聖人言位有指本爻者有指他爻者有析六爻者有總三爻者萃九五曰萃有

位謂九四已萃羣陰九五僅有位而无民此指本爻之位乾上九曰貴而无位謂上九居飛龍之上无財成輔相之位此指他爻之位旣濟曰剛柔正而位當謂六位之陰陽皆當此析六爻之位需上六曰雖不當位謂上三爻為天陽之象於陰為不當此總三爻之位爻位之變不同故爻位之辭亦不同儻拘於析位之陰陽而遂謂初上无陰陽定位則蒙九二晉六三豫九四大有六五不聞以不當位為嫌是中爻亦无定位庸止於初上

乎略例謂之无定位而需爻直註云无位益明矣雖然

此聖人吉凶與民同患之故爾至於範圍輔相所貴又

不止此剛居二而帥師猶有毒天下之憂至五則比輔

而下順從矣柔居二而同人則有伏戎乘墉之吝至五

則大中而上下應矣此由居五而有功者也豫之世臣

強君弱而得常不死者幸居中而未亡需之時陽礙於

險其得不困窮者以有九五天位之君此由居五而免

咎者也然則聖人之大寶曰位詎非五乎

象辭變占總釋

易者道德性命之書也三易掌於大卜易固專於占也聖人為之辭曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占易豈專於占也哉觀於卦余知象之所存乎玩其象余知辭之所由發也觀其蓍余知變之所存乎玩其變余知占之所由立也是故求占者必於變求辭者必於象或曰得象可以忘言知變則又奚假於占然而必貴乎是者變占以前民用象辭以同民患皆道

德性命之故也余懼或者偏倚於一故揭聖人之言析而明之

象釋第六

太極混融道函三材之象太極既判道寓三材之中是以三材有象而至道无形夫天運於上日月麗焉地載於下山川出焉人物生其閒動植分焉莫非象也然則要其所以為象者非道而何故道雖无形而見象即可以見道凡至神至賾之理皆寓於可指可索之象象即

理理即象也夫理寓於三材在在昭露聖人通之凡人迷之聖人欲天下後世洞明无形之道故即有形之象而示之且設卦之初将以周萬變而盡情偽似若疲精竭神窮搜而冥討者然跡其仰觀俯察近取遠取曾不過天地人物之象未嘗為希夷竒祕之説以驚世衒俗使人不可思而得學而至也然象至顯也亦至微也自夫人求理於深僻遂目象為淺鄙由其淺鄙視物象而象之理遂不暇明象之理不明而曰知易未之或知也

是故聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜包犧觀象而作卦文王周公因象而繫辭故曰易者象也純陽象天象不止天而剛健之理可求純陰象地象不止地而柔順之理可得震巽以動巽之理象風雷艮兑以止說之理象山澤坎離以虛明流行之理象水火互乘而六十四卦變動而三百八十四爻物物有象象象具理觸類而格之象不可勝窮理不可勝用則精粗一貫窮達一致其曰自天祐之吉无不利非誣我也聖

人謂言不盡意故立象以盡意則象非可鹵莽而定也物理精微格知其極然後可得而定也乾坤隂陽奠殊也而坤上稱龍戸庭門庭幾近也而吉凶胥反履之虎不咥於卦而咥於爻小畜之雲雨於爻而不雨於卦言桎梏於蒙之初而言校於噬嗑之上下言鴻於漸之六爻而言飛鳥於小過之初上蹇之五二不稱往來中孚諸爻象皆不類木取枯楊金别黄金水指井谷火極焚巢聖人沿理以象物其精微若是雖疑似之間斷乎其

不可易奈何漢儒習聞春秋以來筮易之辭不察聖人
象物之意於是以象為象不以象為理玩辭以辭不玩
辭以象甚而取筮家互體與術家卦氣五行諸說而附
益之其淫流蔓茹罔知紀極王輔嗣病其然則為得意
忘象得象忘言之論以通之其說曰義苟合順何必坤
乃為牛義苟應健何必乾乃為馬然質諸聖人之言馬
乃一畫剛之象健則三畫乾之德在需乾居坎下以剛
健而免險陷之災至重坎雖各具一陽而六爻終无出

陰之象儻指一畫之剛為三畫之健不亦違聖人之情而謬失得之幾乎聖人因卦爻而立物象卦爻所无聖人不輕象以物也輔嗣尤漢儒之案文責卦乃欲忘象以求義且聖人設卦觀象舍象无所觀也象既忘矣何義之可求使義可忘象而得則聖人何為立象以盡意是漢儒病於固滯輔嗣則流於荒忽矣夫三材有是理則包犧有是象卦爻有是象則文王周公有是辭夫子所謂剛柔當否之類蓋指觀象之法以探三材之理然

則辭也象也理也一物而異名者也至若說卦之象與諸卦之象不同乾卦不言馬而說卦為馬震卦不言龍而說卦為龍大畜稱牛豕說卦乾艮不為牛豕大過稱茅楊說卦巽兑不為茅楊至為布為大塗為心痛為蚌等皆諸卦所无若以左傳筮易之象參之疑說卦後章為占家玩占之象後人或取以附夫子說卦之末猶諸緯皆稱夫子之筆是也況此文失於漢初至孝宣時河内女子發老屋得之又荀鄭馬虞諸家之象多寡不同

以故不能不起後世之疑唯得象之理者可以无惑

辭釋第七

天何言哉言不盡意而猶曰繫辭焉以盡其言辭殆不可已也辭詒於當時書傳於萬世聖人非浮於辭聖人之情見乎辭者也子曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾此又易之道也時有憂樂故聖人之辭亦有憂樂時樂時憂聖人何容心哉得時則樂得位當位則樂

有應有比則樂樂之中有戒焉有懼焉不得時則憂失位不當位則憂无應无比則憂憂之中有慎焉有幸焉樂之辭暢以約戒之辭法懼之辭嚴憂之辭懼以微慎之辭危幸之辭寛連山歸藏已亡其辭莫考若周易則文王之彖周公之爻皆以發其憂樂之情乾元亨利貞樂辭也豐亨則示日中之戒臨元亨而猶懼八月之凶剥不利有攸往憂辭也明夷則艱貞以致慎遯則猶幸利貞而致亨隨孚于嘉吉樂也泰三戒於勿恤其孚鼎

四懼於折足覆餗師或輿尸憂也遯初慎於勿往豫五
幸於不死凡此皆事明而辭顯至於變動不居憂樂迭
見其微辭奥義皆可涉涯涘而窺浩渺坤之五欲顯然
辭之曰君而卦為純陰其言黄裳者取居中處下之義
示坤之當下於乾隱然有后妃之象他如泰之歸妹剝
之宮人明夷之箕子皆有深意以垂萬世之訓玩文周
之辭至此无餘蘊矣奈何聖慾少而中才多故吾夫子
為之辭或發凡或辨疑或足其微旨如天地風雷水火

山澤以擬其象健順動巽明險止說以體其德性失得以紀變當否以辨爻中正以立本乘承應比以明位立卦而觀則為上下首足本末升降偃卦而觀則為內外前後往來始終消長若是皆發凡之類旡咎一也有誰咎有不可咎當位吉也有當位而疑有不當位而利若是皆辨疑之類萃九四旡咎而尚嚴位不當之戒離六五出涕戚嗟而特尊為王公之離若是皆足其微旨之類若夫辭嚴義明以片言別知蒙而不失之略蒙曰險而止蒙

蹇曰見險而能止知矣哉只益一能字而知蒙分辭衆理備句為之釋而不失於詳此五六爻義有錯綜如歸妹則上下文不嫌於異上言天地之大義下言天地不交文似背馳理不可易如震則彖象辭不嫌於同釋彖釋初九爻若此者非一所當深玩而密求之也嗟夫三聖人之辭或因畫之象或因象之義皆有攸本畫之象有通一卦為象者有析上下卦為象者有指一爻為象者有合數爻為象者象之義有通一卦起義者有析上下卦起義者有指一爻起義者有合數爻起義者各釋之

本文難以枚舉大抵有畫即有象有象即有義曰象曰義名雖不同其為繫辭之本一也子曰將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此又聖人以易觀人之要玩易君子當更求其所以為辭

變釋第八

至哉變乎知變化之道者其知神之所為乎无形者不變有形而後變厥初何形亘萬古而長存洎陰陽判而

變以生在天則四時變通在地則變盈流謙人物則遊魂為變舉天地人物皆囿於變而不自已而神則妙乎其中變也者其生生不息之理歟是以聖人化而裁之裁此變也神而明之明此變也據會要觀方來使天下之人趣時不倦既成萬物而參贊化育矣聖人知變凡人昧變彼禍福之倚伏吉凶之胥禪成矣而敗忽繼焉是矣而非或胎焉況時有汙隆政有損益蓋將日異而月不同推而百千萬年之後其變有不勝紀者於是聖

人作易畫卦剛柔相推以盡天下之變揲蓍求卦爻象變動以逆天下之變而天下之能事畢矣且自蓍而言自分二掛一至三變而一爻成十有八變而六爻備此蓍變而成爻者也六爻成矣爻之中凡得七八者不變九變陰六變陽一卦之變六十四通為四千九十六卦此因爻而變卦者也方未分蓍之初陰陽之爻猶未别至分二而始寓于兩握之中雖寓也而猶未見至三變而後見既見矣卦未備也十有八變而後備既備矣卦

遇九六者至亙變而後定而吉凶可得而占焉嗟夫揲蓍之法聖人幽賛於神明而生之者也然聖人能立法以盡變而不能逆知其變當分二之後未揲之前莫辨爻之為陽為陰雖至十有七變猶未別為何卦是以其變不測而蓍之神為无窮然非荒誕茫昧无有條理也詳玩靜索實由自然故分掛揲歸若參錯不齊而初變不五則九次變三變不四則八未始少紊三變之餘為九者十二為七者二十為六者四為八者二十八其多

寡夐絶如是而類之為陰陽各三十二總之為六十四正與卦數等於至變之中有不變者存以其不變此至變之所由出也是謂變卦復自卦而言其變凡二有卦變有爻變經卦互重以成六十四卦之體此卦變也爻重為六因各有變自卦下陰陽之純者為始上下互易而極三百八十四爻之變此爻變也乾坤重卦交而為六䷫䷗為一陰一陽之始凡爻之一陽五陰與一陰五陽者皆由此次第互易而變各五卦䷠䷒為

二陰二陽之始變上下各十四卦䷊䷋為三陽三陰之始變如初各九卦卦變之辭如健而巽止而說爻變之辭如剛來而下柔柔進而上行皆聖人作易之所取也六卦之變先後有序秩然一定儻一循其變而索之聖人釋彖之意昭然義見矣或曰六十四卦自八卦而變今震坎艮皆自臨變巽離兌皆自遯變豈先有臨遯而後有六子邪曰合經卦重卦而論則三重為六是八卦為先六十四卦為後但指六畫而論則八卦互重

一時同變豈復有先後之分聖人於噬嗑曰頤中有物曰噬嗑非先有頤而後有噬嗑也况卦變爻變例各不同烏可比而壹之邪或曰包犧畫卦目擊道存卦變之外復有爻變回視包犧之畫何繁簡若是曰包犧雖未命辭而憂世之根柢已寓於畫文王周公因卦爻之變而辭之良由萬古之變无窮而易之變包乎萬變之表雖中古所无後世未有之事而易中已先具其理卦變之外復有爻變乃自然之故聖人詎容特秘之故世有

此事而易无此變則非所以為易易有此變而不能明此變則不足與言易非聖人之不憚煩也聖人因變而命辭若文王釋卦周公釋爻是也至夫子則兼卦與爻極其變以錯綜之文王周公之辭可知已夫子兼極卦爻之變請舉隅以明之訟之辭曰上剛下險者釋乾上坎下之體也曰剛來而得中者訟二陰爻卦自☴變九三來為九二而得中☰☷此釋二三兩爻之變他卦皆然特辭有顯晦未易卦為之釋爾无妄之辭曰剛自

外來而為主於内此析經卦而論三為外初為内盖无妄初爻之陽自䷠下卦九三變來初䷘而為主於内凡是通謂卦變若夫復即是剥夬即是姤以至三陰三陽之卦特在反覆升降之間爾實一理也其他如李之才相生圖邵康節反對升降之説義皆幾近若朱漢上所載虞仲翔卦變則錯雜而无統左傳蔡墨所舉止為一爻變之例一世二世之變流於術矣衛元嵩取之為元包又其末也焦延壽所變雖與蓍合其辭不經要

非聖人之意第細玩三聖人之辭皆有自來觸類而長其變不可勝窮豈止三百八十四而已乎又豈止四千九十六而已乎其他象位之變各具本篇

占釋第九

心扃虛靈物來先覺占何為者哉自利欲熾良性不君乃有溷吾清明者故辨妍醜不若鏡别輕重不若權且昭然一定者猶爾況是非凶吉伏於幾先其趣舍殊軌欲決疑似而斷羣惑烏得不託諸物之靈夫蓍物之无

心而靈者也聖人神明其德心洞隱賾固不假蓍自夫
吉凶與民同患以易洗心於是取物之靈者立為占法
非其避就惑亂於胸中特借是以斷天下之疑爾舜之
禪禹也朕志先定詢謀僉同而後問之龜筮成王之黜
殷也民獻有十夫予翼以予敉寧王圖功而後協之夢
卜是禹可禪殷當伐固已灼知於未占之先豈非託諸
占以一人心而成天下之亹亹乎迨箕子之陳疇則曰
謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮凡以揆諸已

而當理又以允愜於人心或有疑焉不能不事於占且人謀鬼謀聖人固有先後豈曰圖回未審事欲宜行羣情之逆順不暇計時位之當否不復卹第冀事之必成而一諉之占邪夫蓍未能自靈也神而明之存乎其人使其人明不燭理識不逵時是其心方自懵懵豈能玩爻象之變定吉凶之占哉又豈能即已之神合物之神以開人心之神哉又豈能使人趨吉避凶以慰聖人憂世作易之心哉洪範曰擇建立卜筮人又曰三人占則

從二人之言周官占人歲終則計其占之中否擇其人審於聽而嚴於課計其謹之重之如此自包犧作卦歷虞夏商未聞其說至周乃班班可考大卜掌三易占人占八頌八故簭人辨九簭與相簭之時共簭之職无不畢具獨惜其法不傳猶幸從左傳國語可見其略大抵筮雖掌於卜史至玩占則間出名大夫之議論子曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道

德而理於義窮理盡性以至於命則筮者性命道德之事故上聖神其法春官率其屬賢者序其占自聖人沒道散於九流或者乃擅之以名家而不統於儒豈唯斯徒自賤其業將併其法有賤之者矣夫儒者命占之要本於聖人其法有五曰身曰位曰時曰事曰占求占之謂身所居之謂位所遇之謂時命筮之謂事兆吉凶之謂占故善占者既得卦矣必先察其人之素履與居位之當否遭時之險夷又考所筮之邪正以定占之吉凶

姑以衛孔成子所筮論之孟縶與元皆嬖人婤姶之子則身也孟長元次則位也襄公死社稷无主則時也筮享衛國則事也筮元得屯筮孟得屯之比則占也夫繼體為君將主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝而孟不良弱行成子雖不筮可也疑而兩筮之皆得元亨儻史朝以元為長昧非人之義而吉孟之占是使跛躄為君而著失其所以靈矣孔成子筮立孟得屯之比史朝以卦辭為占畢萬筮仕亦得屯之比辛廖兼本卦之卦

兩象爲占非卦同而占異也立君與仕事之重輕已殊

孟縶畢萬之身與位時又殊雖使百人千人同得此卦

其占烏乎而可同南蒯將叛筮得坤黄裳元吉子服恵

伯以為忠信之事則可不然必敗晉文筮有晉國得屯

之豫史以為不吉司空季子以命筮之辭占之曰吉孰

大焉是知吉凶无常占由人事固有卦吉占凶卦凶占

吉亦有同卦異占異卦同占非參稽五物无以得著之

情而窮其神也是故業不精不筮志不誠不筮謀不正

不筮事不疑不筮喜不筮怒不筮瀆不筮不時不筮離此八者而後筮可言也不然神亦不告若其用卦或以内外卦爲貞悔晉語秦卜徒父筮遇蠱曰貞風也悔山也或以本卦之卦爲貞悔晉語公子筮有晉國得貞屯悔豫或用變爻左傳哀九年晉趙鞅卜救鄭遇泰之需曰若帝乙之元子歸妹而有吉祿或不用變爻晉語董因爲公子筮得泰之八是謂天地泰亨小往大來或用本卦不用之卦左傳昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黄裳元吉或用之卦不用本卦左傳襄九年穆姜筮往東宫得艮之八曰随元亨利貞或本卦之卦並用左傳昭五年穆子之生莊叔筮之遇明夷之謙曰明夷之謙明而未融離火也艮山也或

用二卦之下左傳閔元年畢萬筮仕遇屯之比曰震為土母覆之或用二卦之上左傳僖十五年晉筮嫁伯姬遇歸妹之睽曰震之離亦離之震其取象或以八象左傳僖二十五年晉卜偃筮納王遇大有之睽曰天為澤或以互體左傳莊二十二年陳侯筮遇觀之否曰風為天於土上山也山取二三四互艮體其斷吉凶或以卦辭左傳昭七年衛孔成子筮遇屯又遇屯之比亦曰元亨或以爻辭左傳襄二十五年崔武子筮取棠姜遇困之大過曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶或用卦名左傳宣六年王子伯廖謂鄭公子曼滿无德而貪其在周易豐之離貪有豐義无德有離義或用當時占書左傳昭十二年子服惠伯釋黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也要在玩占者忠信正直達權識變

而後其占不忒若子太叔舉復之頤占楚子之將死左傳襄二十八年王子伯廖舉豐之離占曼滿之見殺是專以人事逆其吉凶有不待筮而知者此春秋諸臣猶能得聖人觀象玩辭之遺意自時厥後性命道德之學不傳乃盡棄人事雖悖禮越義者一切求吉凶於筮而占法遂變至於納甲五行時日六獸之類蠭蝟而起焦延壽作易林以三百八十四爻之辭不能周四千九十六變之吉凶故外易而别為之辭又雜以納甲飛伏之説是舍

人事義理而專於占者也至火珠林軌革流衍析之流遂陷溺於術其别為相人相地壬遁星命百家自謂能定吉凶於人事未動之前吁視性命道德之學為何事邪子曰吉凶悔吝生乎動者也方其未動吉凶未兆使慮善以動則凶者可吉謀用不臧則吉者亦凶今云定吉凶於人事未動之前則中才无所勸凶德无所警此我生不有命在天所以為鑒於萬世

卦變釋第十

前所言變卦卦變不同葢卦變者卦自為變變卦者變因乎蓍懼學者溷而為一失聖人命辭之旨故析圖之

太極

兩儀 

四象 

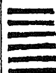
八卦 

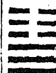
儀者一奇一耦之名儀表也有形之始姑以此表陰

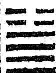
陽也象者二奇二耦之名自一奇一耦衍而成象象像也漸著於儀未適於變也卦者三奇三耦之名益著於象以交以重而萬變備矣曰儀曰象曰卦由微至著此說卦之義與先天不同說卦乾坤生六子先天八卦同成

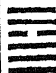
八卦互乘變為六十四卦

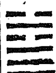
此无先後今以說卦之序圖之仍卦附以釋卦變之辭

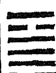

乾下
乾上
乾

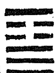

乾下
坤上
泰　內健而外順


乾下
震上
大壯　剛以動


乾下
巽上
小畜　健而巽


乾下
坎上
需　剛健而不陷


乾下
離上
大有　剛健而文明


乾下
艮上
大畜　健而止


乾下
兌上
夬　健而說

坤下坤上 坤

坤下乾上 否 內柔而外剛

坤下震上 豫 順以動

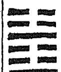
坤下巽上 觀 順而巽

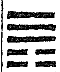
坤下坎上 比 下順從也

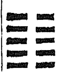
坤下離上 晉 順而麗乎大明

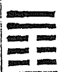
坤下艮上 剝 順而止之

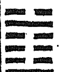
坤下兌上 萃 順以說


震下震上震　震來虩虩


震下乾上无妄　動而健


震下坤上復　剛反動而以順行


震下巽上益　損上益下動而巽


震下坎上屯　動乎險中


震下離上噬嗑　動而明


震下艮上頤


震下兌上隨　動而說

䷸ 巽下巽上 巽 重巽以申命

䷫ 巽下乾上 姤 柔遇剛也

䷭ 巽下坤上 升 巽而順

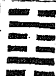
䷟ 巽下震上 恒 巽而動

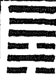
䷯ 巽下坎上 井 巽乎水而上水

䷱ 巽下離上 鼎 以木巽火

䷑ 巽下艮上 蠱 巽而止

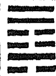
䷛ 巽下兌上 大過 巽而說


坎下坎上 坎 重險也


坎下乾上 訟 險而健


坎下坤上 師 行險而順


坎下震上 解 險以動


坎下巽上 渙 利涉大川乘木有功也

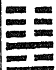

坎下離上 未濟

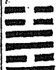

坎下艮上 蒙 險而止

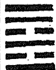

坎下兌上 困 險而說

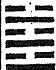

離下離上 離 重明以麗乎正


離下乾上 同人 文明以健

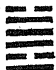

離下坤上 明夷 内文明而外柔順

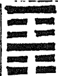

離下震上 豐 明以動

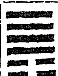

離下巽上 家人 女正位乎内男正位乎外

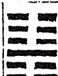

離下坎上 既濟

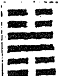

離下艮上 賁 文明以止

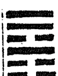

離下兊上 革 文明以説

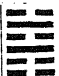

艮下艮上艮　艮其止

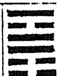

艮下乾上遯　浸而長也

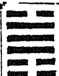

艮下坤上謙　天道下濟而光明地道卑而上行


艮下震上小過　有飛鳥之象焉

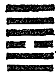

艮下巽上漸　止而巽


艮下坎上蹇　見險而能止

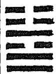

艮下離上旅　止而麗乎明


艮下兌上咸　止而說


兌下
兌上兌　說以先民說以犯難


兌下
乾上履　說而應乎乾


兌下
坤上臨　說而順


兌下
震上歸妹　說以動


兌下
巽上中孚　說而巽


兌下
坎上節　說以行險


兌下
離上睽　說而麗乎明


兌下
艮上損　損下益上

爻變釋第十

☰六陽

☷六陰

六十四卦一陰陽也乾純陽坤純陰故為易之門

☳一陽　☱二陽　☰三陽

☴一陰　☲二陰　☷三陰

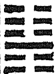
六爻兩卦之重也上卦乾坤之體下卦乾坤之變故

此六卦為變之始陰陽各從其類互變各循其序此

重卦後之變聖人取以繫釋彖之辭今各釋其下與

蓍變先天不同


師　剛中而應初二互變


謙　謙尊而光初三互變


豫　剛應而志行初四互變

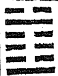

比　以剛中也初五互變

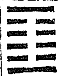

剥　柔變剛也初上互變

右一陽爻卦


明夷　明入地中 二三互變

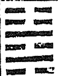

震　出可以守宗廟社稷 二四互變

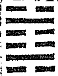

屯　剛柔始交而難生 二五互變


頤　自求口實 二上互變

右二陽爻卦九二爻變


升　柔以時升 初三互變


解　其來復吉乃得中也 初四互變


坎　乃以剛中也 初五互變

蒙 山下有險 初上互變

右二陽爻卦初九爻變

小過 柔得中剛失位而不中 二四互變 初三互變

萃 剛中而應 二五互變 初四互變

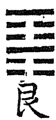
觀 中正以觀天下下觀而化 二上互變 初五互變

右二陽爻卦九二初九比爻同變

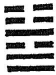
蹇 往得中也 二五互變 初三互變

晉 明出地上柔進而上行 二上互變 初四互變

右二陽爻卦九二初九間一爻同變


艮　上下敵應二上互變初三互變

右二陽爻卦九二初九間兩爻同變


歸妹　征凶位不當也三四互變


節　剛柔分而剛得中三五互變


損　損下益上三上互變

右三陽爻卦九三爻變


豐　日中則昃二四互變

䷾既濟　剛柔正而位當柔得中也二五互變

䷕賁　柔來而文剛分剛上而文柔二上互變

右三陽爻卦九二爻變

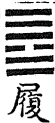
䷟恒　剛上而柔下初四互變

䷯井　乃以剛中也初五互變

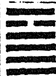
䷑蠱　剛上而柔下初上互變

右三陽爻卦初九爻變

䷌同人　柔得位得中初二互變

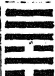

履　柔履剛也　初三互變


小畜　柔得位　初四互變

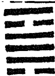

大有　柔得尊位　初五互變


夬　柔乘五剛也　初上互變

右一陰爻卦


訟　剛來而得中也　二三互變

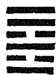

巽　剛巽乎中正　二四互變


鼎　柔進而上行　二五互變

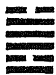

大過　剛過而中　二上互變

右二陰爻卦六二爻變

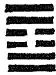

无妄　剛自外來而為主於内　初三互變

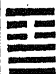

家人　女正位乎内男正位乎外　初四互變

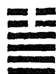

離　柔麗乎中正　初五互變


革　革而當　初上互變

右二陰爻卦初六爻變

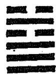

中孚　柔在内而剛得中　二四互變　初三互變


大畜　剛上而尚賢二五互變初四互變

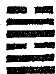

大壯　大者壯也二上互變初五互變

右二陰爻卦六二初六比爻同變


睽　柔進而上行得中而應乎剛二五互變初三互變


需　險在前也二上互變初四互變

右二陰爻卦六二初六間一爻同變


兊　剛中而柔外二上互變初三互變

右二陰爻卦六二初六間兩爻同變

䷴漸　進得位三四互變

䷷旅　柔得中乎外三五互變

䷞咸　柔上而剛下三上互變

右三陰爻卦六三爻變

䷺渙　剛來而不窮二四互變

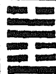
䷿未濟　柔得中也剛柔應也三五互變

䷮困　以剛中也二上互變

右三陰爻卦六二爻變


益　損上益下初四互變


噬嗑　剛柔分柔得中而上行初五互變


隨　剛來而下柔初上互變

右三陰爻卦初六爻變

得失釋第十二

不變不動得失何有得失生乎動者也釋彖之辭凡言得失者皆因乎變動不者言當否固有變動而不言得失者无不動而言得失者今各隨爻變釋之

䷧解　其來復吉乃得中也

䷽小過　柔得中剛失位而不中

䷦蹇　往得中也

䷻節　剛柔分而剛得中

䷾既濟　柔得中也

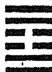
䷌同人　柔得位得中

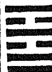
䷈小畜　柔得位

䷍大有　柔得尊位


訟　剛來而得中也


鼎　得中而應乎剛

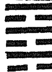

中孚　柔在内而剛得中


睽　得中而應乎剛


漸　進得位其位剛得中也


旅　柔得中乎外


渙　柔得位乎外


未濟　柔得中也



噬嗑　柔得中而上行

八卦釋第十三

乾為天為陽為天德為元為資始為剛健為純粹精為首為龍為六龍為羣龍為玄

坤為地為陰為元為資生為厚載為柔順為含弘光大為牝馬為黃

震為雷為動為驚為振為頻

巽為風為木為巽

坎為水為雨為雲為泉為險為陷

離為火為電為明為大明為文明為牝牛為麗為雉

艮為山為止

兊為澤為說

六爻釋第十四

初為初為始為出為出門為童於下為下為地為泥為干為牀為潛為隱為藏為履為藉為浚為拔為入為民為足為趾為臀為屨校為車為輪為徒於外為郊為門

為門庭為侯為拇於經卦為内為戸庭於前為前趾於後為曳為尾
二為地上為田為耕穫菑畬為井谷為磐為見為中為時中為輿為輪為輹為牀辨為門庭為鼎腹為机為幽人為腓於陽為大人為長子為子為大車於陰為女為中饋為黃牛為正比五為内同五為宗遇五為巷
三為人為公為夤為心為股為乘為輻於陽為重剛於陰為弟子於經卦為上為外為終為陸為高陵為上下

卦之際

四為人之上為卦之革為墉為木為丘為轅為躍於陽為金車為鼫鼠於乾為重剛於復為中三四為進退往復來之

五為天為陵為階為正為中為輔車為脢為鼎耳為黄金為大君為王公為帝位為天位為王居為尊位為大中於陰為女君為帝子為帝女為宫人應二為宗

上為天為天衢為上為亢為高墉為城為巢為鉉為幕

為角為頂為首為何校為耳為輔頰舌為公為侯為高
尚於終為終為窮為盈為極為冥為迷於後為後於外
為郊為野為出為征伐

陰陽釋第十五

陽為九為天為日為雷為大人為祖為父為考為夫為
夫子為長子為子為男為老夫為士夫為丈夫為丈人
為君子為大師為龍為馬為虎為羝羊為金為金車為
金鉉為黃矢為剛為顯為富為實為貴為大為動為東

北為右

陰為六為地為月為雷為夕為霜為氷為雲為妣為王母為母為妻為婦為女妻為老婦為女子為童為弟子為小子為娣為妹為臣妾為小人為牝馬為牛為童牛為牝牛為豹為麋為豕為羸豕為魚為鬼為林為叢棘為穴為淵為幽谷為血為囊為冥為不富為柔為含為賤為小為靜為西南為左為八月

陰陽和為雨合為應為婚媾為夫妻同比爻

否則為寇為

敵非應為它剛柔節為玉鉉

太極名義釋第十六

今古有極乎曰有物變有極乎曰有然則惡乎極曰極于道夫浩乎萬類紛如臧否使凡進修酬酢咸適厥宜一揆諸道而極雖天地高厚鬼神幽變悉不逃是然則道者事之極也道為事極故即極而為之名此一節明極之所以名建於上曰皇極作於下曰民極體之三才曰三極此一節明極隨寓而異名泝而上之八卦四象兩儀之原曰太極觸類

引比則太極為天地陰陽之理而形氣未著是生兩儀則天地其形陰陽其氣太極之名始於大傳本以推兩儀四象八卦之原今假以明道故曰觸類引比天地奠其區陰陽交其精人物生焉人為萬物之靈於是父子以續夫婦以耦長幼以序強弱爭而作之君氣禀偏而輔之友誠以為主知以明之勇以行之修諸身放諸四海達諸古今而不悖君極於君道臣極於臣道父子極於父子之道夫婦長幼朋友莫不各臻其極而人極立人極立而天地之極立三極立而太極

之體用彰矣此一節明太極流行之緼然曰極足矣而復云太極何邪曰物物皆具者曰萬化之極其為萬化之極之極者曰太極猶尊於皇帝曰太上皇長於諸子曰太子日為衆陽之宗故曰太陽月為衆陰之宗故曰太陰他稱太者皆類此太極云者所以别於萬化之極而萬化之極非於太極之外他有極也此一節明極字上加太字之義或曰周子太極圖言无極殆幾老列之論乎曰周子主於道老氏主於无禦寇主於蹟老氏未嘗言太極而以无喻道其曰復歸於无極謂復歸於无而極以

知白守黒常徳不忒為未極必欲復歸於道而後極禦寇於上下八方有極盡之問為无无極之對特駕為渺茫以肆其辯且極已極矣極之外何所求无无即无矣无之外安得更无若然則彼所謂極者未為極无者未為无也且禦寇誠踈矣然有无非所以論道天地未判非无也有太極焉既判而物物皆具此極无聲无臭非有也而老氏以无喻道故知禦寇之言與老氏殊老氏之言與周子殊此一節明老列无極之義或曰周子加无極於太極

之上而莊周云道在太極之先得无同乎曰不同莊周襲吾夫子太極之名而不明其體其曰在太極之先而不為高在六極之下而不為深曰高與深皆指形蹟遂認太極為六極之儔彼蓋習其師有物混成先天地生之説不知老氏曰无曰惚怳　曰先天地生皆道之別名亦大傳所謂太極也太極與道安有先後今云在太極之先是太極與天地皆有形之物其失遠甚此一節明莊周太極之義

若周子云太極本无極未嘗歧之而為二亦未嘗以

太極為有形而以无極加太極之上安得與莊周同乎學者必洞究三氏之所以失然後知周子之所以得大抵讀書當通一章上下文以繹其義今通三氏上下文則知與周子得失不同　嗚呼太極者道之别名也有名斯有義名義得然後識太極之真體真體云何生生萬化其前莫加範圍萬化其變莫外

象數體用圖釋第十七

盈天地之間可見皆象可計皆數雖殊類異形千變萬化曾莫越象數之外曰象曰數有體有用為圖凡四乾

上坤下為象之體不必曰包犧先天離南坎北為象之用不必曰文王後天一六二七為數之體不必曰河圖一九三七為數之用不必曰洛書各疏其原于左

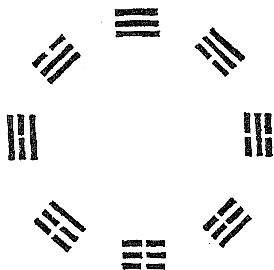
象體 天地定位以至水火不相射

象用 帝出乎震以至成言乎艮

數體 天一以至地十

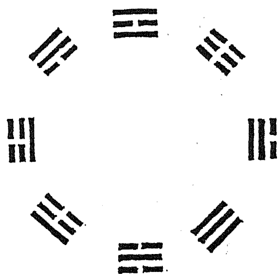
數用 履一以至戴九

象體圖



乾上坤下天地之體巽離兌由乾體而索本乎天者親上故附乾震坎艮由坤體而索本乎地者親下故附坤此象之體也乾坤定位六子分行坎離自然當東西之中而八象對立亦合自然

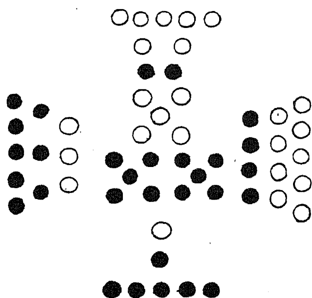
象用圖



天地位二氣分分必合合必交乾坤交而為坎離離之
外具乾之體中則坤致其用坎之外具坤之體中則乾
致其用由外觀之乾坤之體未嘗變其中則交矣故天
地之用莫妙於水火雖坎離也實乾坤也乾坤立天地
之體而其用藏坎離具乾坤之體而其用著因乾坤之
用而圖之坎離居中乾坤居其旁非退乾坤也旣交之
後下皆乾上皆坤布以為圖乃見如是震艮從乾父而
聚於東北巽兌從坤母而聚于西南而陰陽之羣以分

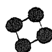
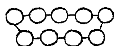
乾坤用爻餘卦布列自有出震成艮之序此乃聖人因類辨方隨方命辭非私出意見以傳會其説也體圖辨天地之體而人居中當立以觀故言上下用圖合天地之用以利斯世當偃以觀故言方所

數體圖

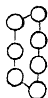
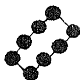


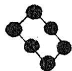
天地既交數體以立故天交于下一居之平視則北地交于上二居之平視則南三居東為陽四居西為陰五乃居中自是六合一七合二八合三九合四十合五一二三四五為自然之位六七八九十為自然之合自一至十而數體備由是而億兆皆十而積也

數用圖





體十而用九理之自然九可變十不可變今之因乘法可見也其數一北而二南陽三而陰二陽左旋陰右轉一在北一而三之三在東三而三之九在南九而三之七在西七而三之一復其本二在西南二而二之四在東南四而二之八在東北八而二之六在西北六而二之二復其本陰陽數交自然定位不可易置其一而妙用无窮或曰一北二南今二何為在西南曰是亦南也陽數居四方故陰數居四維猶坎離居中而乾坤居其

旁此圖之形也識者當以理觀八數析位因奠八方五運於中九位備矣

右泝未圖之前而探其原其體用如此若沿已圖之後而演其流則象體圖有八卦相錯之用象用圖定八方之體數體圖有陰陽合德之用數用圖類五行之體體以致用用不離體體用二名實則一致子傳百家凡合於此者皆圖後之說非圖前之理

圖書釋第十八

浩浩元氣精靈具存渢淪既分昭乎日星之在上確乎川嶽之在下自然之文若是孰為之者抑亦元氣流精物物神竒爾河圖洛書聖人則之東序陳之其来已久形制不傳其為文若數莫可臆知而聖人寶尚如此是亦自然之文非人力之所作為也典籍灰揚存者可考聖人不過曰河出圖洛出書初未嘗明著其文漢儒乃指為畫卦敘疇之原劉歆謂洪範自五行至六極凡六十五字皆洛書本文是洛書不為數也揚雄明一六二

七之數鑿度述一九三七之敘不聞有圖書之名是數不為圖書也獨孔安國謂神龜負文於背有數至九則以洛書為數矣夫安國歆皆漢碩儒歆又專佐符命宜見祕文其說之異同乃如此豈圖書已亡於漢二子姑以意定之言邪鄭康成謂河圖九篇洛書六篇又别有三十篇後漢曹充李郃公沙穆之徒皆習之其文則劉昭註天文志足以槩見今案此乃圖緯之書後之學者緬企圖書之名習安國之說而數不可見遂以揚雄鑿度之數強名曰圖書而聖人之所寶中古之所不傳始斷斷乎為數矣

雄之數十凡五位止於五十後人衍為五十五目之曰河圖鑿度之數九其位亦九後人因太乙遊宮之次目之曰洛書至劉牧互易其名朱子雖復其舊迨今學者所主猶未一況陳希夷有未合已合之分邵康節有圓數方文之辨若畫卦敘疇等論由漢以來紛紛誕異不可勝載柰之何哉且聖人僃圖書於神物變化垂象之列箕子但云天錫九疇未嘗指包犧則圖而畫卦大禹法書而敘疇也聖經所載炳然甚明何後人不之信而

遽祖漢儒邪為則畫圖卦之說者以九六七八配陰陽老少謂聖人畫卦葢本諸此不知九六七八為揲蓍策數乃先有卦而後揲蓍非先得數而後畫卦况包犧仰觀俯察近取遠取不過天地人物之象乎為法書叙疇之說者沿洪範天錫之語以為龜負數而出禹因第為九類使龜文不出則宇宙間无此九類邪况天錫勇智天錫純嘏不知天命何物負之以錫諸人也嗚呼河圖洛書古必有是儻形制湮泯正可闕疑何至依縁髣像

以一時臆見而斷千古之疑邪若夫圖或為書書或為圖其无所取證於聖人則均也雖然此二數者如不名之為圖書而直論其數則有不可廢者一對二三對四而五居中六七合一二八九合三四而十合五奇耦胥對陰陽有合而數之體以立聖人所謂陰陽合徳而剛柔有體者此其類也體立矣不變則數不行故陽以三左行陰以二右行三其一為三而居東三其三為九而居南三其九為二十七而七居西三其二十七為八十

一而一復居北等而上之至於億兆其餘數之位皆然二其二為四而居東南二其四為八而居東北二其八為十六而六居西北二其十六而三十二而二復居西南上而億兆亦然八方之名姑借以立辭　八位既列五仍居中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也夫數雖有體用而貫於體用之間者一三五也一為數之始五為數之中三為奇耦之合故體用之圖雖不同而一三五之位不易也或曰數一而已何有體用之

殊吁數豈有二本哉曰體曰用咸肇乎一對布之以立體錯布之以通用頤人所布如何爾凡天下之數雖有萬不同皆始於一也或又曰然則易之數云何曰易書有衍數有積數自五衍而為五十者衍數也自一二三四五積而為五十五者積數也圖書二數皆積數之儔不可以與於揲蓍也故捨圖書之名而論二數則自有妙理強二數以圖書之名則於經无據況欲牽合九六七八以為四象傅會五行生成以配八卦而謂之作易

之原可乎

易雅

謹案序第一頁後六行言爲无不周徧刋本徧譌偏今改

第四頁後八行皓首窮研刋本皓譌鵠今改

第七頁前七行周王孫刋本王譌玉今改

第八頁前二行不祖田楊刋本楊譌陽今改

第十頁前一行萬章刋本萬譌萬據漢書改

後五行猶貴於利貞刋本貞沿宋諱作正下同今

並改正不復簽

十二頁後三行以正中也刋本正中訛中正據需

卦彖辭改

後六行姤九四刋本姤沿宋諱作遇後同今並改

後八行圈内外終二字刋本訛於第四爻今改

第二十頁後三行愼之辭危刋本愼作謹下同考

此字上文既作愼自此以下仍沿宋諱葢原本

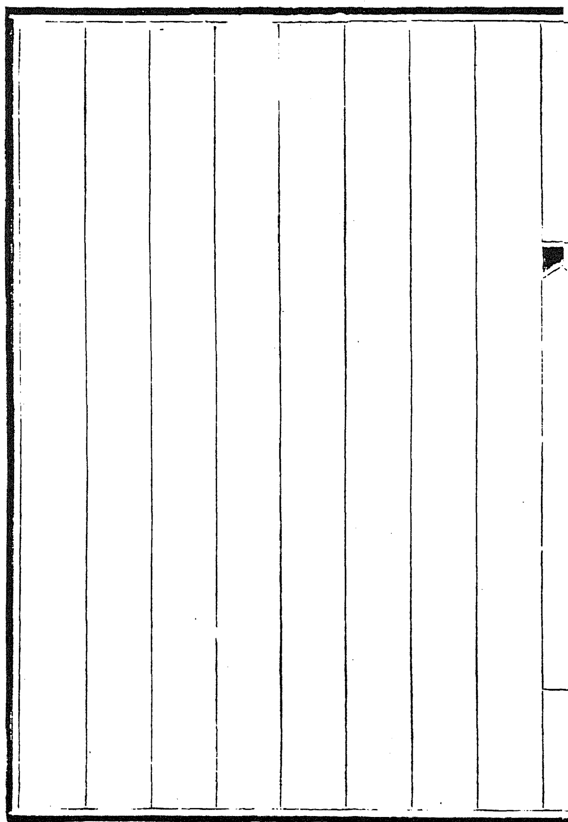
並作謹而後人刋改未盡耳今並改正以從畫

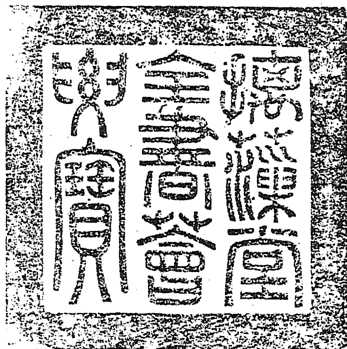
第二十九頁後五行不良弱行刊本弱訛能據左傳改

第四十九頁前五行曰惚怳刊本空一格詳文義似非闕文但無他本可證姑仍之

第五十六頁前五行李郃刊本郃訛郤據後漢書改

第五十八頁前五行聖人所謂參伍以變刊本伍訛五據繫辭傳改





覆校官庶吉士臣茅元銘
校對官檢討臣王鍾健
謄録貢生臣張賦京